

YI JING

EL LIBRO DE LOS CAMBIOS

Con los comentarios de CHENG YI
Y ZHU XI

YI JING

EL LIBRO DE LOS CAMBIOS

Con los comentarios de CHENG YI Y ZHU XI

YI JING – El Libro de los Cambios – Con los comentarios de CHENG Yi y ZHU Xi
© y traducción 2024 por Daniel Bernardo

Todos los derechos reservados bajo las convenciones
Internacional y Pan-Americana de copyright.

ISBN: 978-1-7390445-7-2

Introducción

Esta traducción intenta reflejar el *Libro de los Cambios*, tal como lo veían Cheng Yi (1033-1107) y Zhu Xi (1130-1200), e incluye la traducción al español de sus comentarios.

Desde la dinastía Ming hasta la dinastía Qing, es decir desde el siglo XIV hasta inicios del siglo XX, la interpretación de Zhu Xi fue promovida por el gobierno imperial. A su vez, Zhu Xi, basó su comentario en el de Cheng Yi, aunque tienen algunas diferencias de interpretación.

Para Cheng Yi, el *Libro de los Cambios* permitía aprender e interiorizar el principio moral, o el principio del Camino (*Dao li*, 道理), el orden moral de las cosas y las personas. El comentario de Cheng, que él concluyó en 1099, adquirió rápidamente renombre dentro de la red de eruditos que se convertiría en la escuela Cheng-Zhu un siglo más tarde.

El *Yichuan Yizhuan* de Cheng se complementó en 1188 con el comentario de Zhu Xi, y ambos adquirieron carácter oficial en 1715, cuando se volvieron a publicar juntos en una nueva edición patrocinada por el imperio, el *Zhouyi zhezhong*, 周易折中 (Anotaciones Balanceadas de los Cambios de los Zhou). Esta fue la edición que Richard Wilhelm y muchos otros sinólogos occidentales del siglo XX, tomaron como base para sus traducciones.

Zhu Xi es conocido como el “sintetizador” del renacimiento confuciano de la dinastía Song, aunque su síntesis fue muy selectiva. Lo que es justo decir es que sintetizó las enseñanzas de la escuela Cheng en un todo coherente y las elevó a un nuevo nivel de sofisticación. En particular, en lo que respecta al *Libro de los Cambios*, sintetizó los enfoques *xiangshu* y *yili* de Shao Yong y Cheng Yi, desarrollando una teoría de interpretación completamente nueva que daba la misma importancia a las dimensiones gráfica y textual del *Libro de los Cambios*.

Este libro combina en un solo volumen una traducción del *Libro de los Cambios* que incluye el texto original para cada hexagrama:

- Un breve texto oracular (*Guaci*, 卦辭), atribuido al rey Wen, que en español normalmente se titula *El Dictamen*.
- Un texto breve para cada trazo del hexagrama (*Yaoci*, 爻辭), atribuido al hijo del rey Wen, el duque de Zhou.
- Asimismo agrega un texto tomado de una de las *Diez Alas*, el Comentario de las grandes imágenes (*Daxiang zhuan*, 大象傳), que en español se titula *La Imagen*.

También incluye los comentarios de Cheng Yi y Zhu Xi para *El Dictamen*, *La Imagen*, y los textos de los seis trazos.

El libro también tiene nuestro propio comentario, que muestra diferentes enfoques de la situación.

Información útil para la comprensión y el uso del *Libro de los Cambios*

CHENG YI usa la palabra “Camino” en el sentido daoísta, indicando que se sigue el *Dao*. Para más información al respecto ver **Dao** en el **Glosario**.

Los trazos regentes de los hexagramas se indican con un círculo, en el caso de los regentes gobernantes, y con un cuadrado, en el caso de los regentes constituyentes. Consultar **Regente** en el **Glosario** para ver más información sobre esto.

Al final del libro, hay varios apéndices:

- **Como Consultar el Oráculo**, que enseña como plantear las preguntas, cómo obtener las respuestas (con monedas o palillos), y cómo interpretarlas.
- **Los Ocho Trigramas**, que explica el simbolismo de los mismos.
- El **Glosario**, que explica muchos términos que se repiten en la traducción, por lo que sería conveniente leerlo en primer lugar.
- El **Índice**.
- Finalmente la **Tabla de Trigramas y Hexagramas**, para conocer el número de cada hexagrama según sus trigramas superior e inferior.

Realidad y Discurso

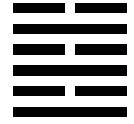
Los autores del *Libro de los Cambios* tenían valores diferentes de los de nuestra sociedad contemporánea. Ellos vivían en una sociedad feudal altamente jerárquica y patriarcal; lo mismo se puede decir de CHENG YI y ZHU XI.

Debido a eso, algunas ideas o la terminología usada por esta traducción pueden resultar ofensivas o extrañas para una sensibilidad contemporánea. En mis propios comentarios al texto del *Libro de los Cambios* trato de mostrar las ideas originales del texto desde un punto de vista moderno. He buscado utilizar palabras de género neutro tanto como el lenguaje español me lo permite, sin perjudicar el estilo del texto. Pero fundamentalmente intenté atenerme al texto original, tanto como fuera posible, porque mi intención es ofrecer una traducción fidedigna.

Por otra parte, traduje los comentarios de CHENG YI y ZHOU XI con tanta precisión como pude, porque mi intención fue reflejar fielmente la visión que ellos tenían del *Libro de los Cambios*, sin intentar modificarlos para que coincidan con nuestra moralidad contemporánea.

EL TRADUCTOR

既濟

63 Después de la Consumación | Ji Ji

Los dos caracteres chinos que le dan nombre a este hexagrama tienen la misma pronunciación: *jì*; ellos significan: “consumado, completo” y “cruzar un curso de agua en un lugar donde está baja, completar una tarea”: tarea cumplida.

Significados asociados

Después de terminar, después del clímax, después de cruzar el río, después de vadear el río, tarea terminada, misión cumplida.

El Dictamen

Después de la Consumación. Éxito.

La determinación es favorable para pequeñas cosas.

Al principio ventura, al final caos.

La frase “Después de la consumación”, literalmente significa, “después de vadear el río”.

En la China antigua, cruzar un río, ya fuera vadeándolo o pasando por encima del mismo cuando el río estaba congelado, no era una tarea sencilla porque no había puentes. Cruzar un río era peligroso y no era nada confortable; de ahí que haber cruzado el río indica el cumplimiento de una tarea difícil.

Ya alcanzamos el éxito. Ahora debemos manejar la transición hacia una nueva etapa. Si olvidamos tomar precauciones las cosas pueden ir cuesta abajo muy velozmente.

No demos por sentado que la situación seguirá siendo propicia, ni nos descuidemos pensando que todos harán lo que esperamos de ellos. Las pequeñas cosas que a menudo son pasadas por alto pueden causar serios problemas más adelante, prestemos atención escrupulosa a todos los detalles, solo así podremos mantener la situación equilibrada.

CHENG YI. — En el tiempo expresado por Después de la Consumación, ya se alcanzó el éxito en lo grande, pero no así en las pequeñas cosas. Aunque ya se estableció el orden aún es posible que se puedan mejorar

las pequeñas cosas. El cuarto carácter, 小, *xiao*, pequeño, está situado después del carácter 亨, *heng*, éxito; es el orden natural del lenguaje. Si las posiciones de ambos caracteres estuvieran invertidas, *xiao* calificaría a *heng* y significaría “poco éxito”. “La determinación es favorable” indica que cuando uno está en el tiempo de Después de la Consumación, es favorable una constante firmeza para mantenerlo y conservarlo. “Al principio ventura”; es decir, en el momento en que se consumó la transición al orden; “al final caos”; cuando el restablecimiento del orden ha llegado a su límite final, se produce una inversión en la dirección opuesta.

ZHU XI. — Después de la Consumación significa, “ya restaurado”¹, es decir cuando algo está consumado. El hexagrama se compone de agua y fuego unidos, cada uno de los cuales puede producir su efecto². La posición de cada uno de los seis trazos corresponde en cada caso al carácter *yang* o *yin* de estos trazos, con rectitud, de modo que ya se consumó la transición al orden. En cuando al éxito, se debe entender que hay éxito en lo pequeño, no que el éxito es pequeño. En general, en este hexagrama, tanto en el Dictamen como en las fórmulas adivinatorias de los seis trazos, hay advertencias y llamadas a la prudencia: ésta es la consecuencia natural del tiempo.

La Imagen

El Agua sobre el Fuego:

la imagen de Después la Consumación.

Así el noble medita por anticipado sobre la calamidad, para prevenirla.

La interacción entre el fuego y el agua es muy útil, como cuando se cocina algo en un caldero, pero si el fuego es demasiado fuerte, el agua se derramará fuera

1 ZHU XI quiere decir que se restauró el orden, porque cada trazo está en el lugar que le corresponde.

2 Debido a que el fuego está debajo del agua, así puede ser utilizado para la cocción de alimentos.

del caldero al hervir descontrolada, y si es demasiado débil el agua no hervirá.

Tal como un caldero hirviendo debe ser atendido con cuidado para obtener los resultados adecuados, todos los factores en la situación actual deben mantenerse armonizados y en sus lugares apropiados para evitar problemas.

No esperemos a que la situación se des controle, evitemos que los pequeños problemas empeoren ocupándonos de ellos apenas se manifiestan, o mejor aún, previniéndolos.

CHENG YI. — Desde el momento en que el agua y el fuego interaccionan, cada uno de estos dos elementos produce su efecto; esto constituye Después de la Consumación; en este tiempo no queda otra preocupación que la anticipación de los males o peligros que puedan surgir, por lo que al pensar en ellos los prevenimos, e impedimos que lleguen al punto donde producirían el mal. Desde la antigüedad, cuando se restablece el orden en el mundo [Después de la Consumación], si ocurren calamidades es porque éstas no han sido previstas con antelación, para evitarlas.

ZHU XI. — No ofrece comentario para La Imagen de este hexagrama.

Al comienzo un nueve (muta al hex. 39)

Frena sus ruedas y moja su cola.

Sin culpa.

Frenar las ruedas significa contener nuestro avance, evitar correr ciegamente hacia adelante. No nos apresuremos, avancemos con cuidado.

El Dictamen del siguiente hexagrama —que es la imagen especular de éste— habla de un zorro cruzando un arroyo. La cola que se moja en este trazo, es una referencia implícita a la cola del zorro. La cola mojada simboliza inconvenientes menores que no pueden evitarse, pero si evitamos descontrolarnos, es decir, si sabemos frenar a tiempo, podremos evitar problemas mayores y así minimizaremos nuestras pérdidas.

Trabajo: Planeemos cuidadosamente nuestros movimientos. No asumamos riesgos innecesarios y no tomemos decisiones apresuradas.

Vida privada: Avancemos con cautela para evitar complicaciones. No dejemos que otros nos apresuren. Tomémonos todo el tiempo que necesitemos para decidir qué haremos.

Salud, sentimientos y relaciones sociales: Seamos conservadores, este no es un buen momento para in-

novar. No nos comprometamos ni nos dejemos presionar por nadie.

CHENG YI. — El primer trazo ocupa el puesto inferior con su fuerza *yang*, y se corresponde con el cuarto trazo, arriba. Además, es parte de la sustancia del fuego; sus tendencias a seguir adelante son vivaces y decididas. Pero, dado que se encuentra en el tiempo de Después de la Consumación, un movimiento de avance incesante conducirá a arrepentimientos y culpas. “Frena sus ruedas y moja su cola” indica como evitar la culpa. Las ruedas permiten avanzar, pero se frenan para detener el avance. Cuando los animales vadean un arroyo, se ven obligados a sacar la cola del agua; si mojan su cola, ya no pueden vadearlo³. Al comienzo de Después de la Consumación, poder detener el avance es poder evitar toda culpa; aquellos que no puedan detenerse, inevitablemente terminarán siendo culpables.

ZHU XI. — Las ruedas están abajo [del carro], la cola está detrás: ésta es la imagen simbólica del primer trazo. Al frenar las ruedas, el carro ya no avanza, al mojar su cola, el zorro ya no puede cruzar el curso de agua. Al comienzo de Después de la Consumación, si se puede tener tal prudencia y cautela, se transitará un camino “sin culpa”. Si el que consulta el oráculo se encuentra en estas mismas condiciones, quedará libre de culpa.

○ Seis en el segundo puesto (muta al hex. 5)

La mujer pierde la cortina⁴ de su carruaje.

No corras a buscarla, en siete días la conseguirás.

Sufriremos un revés temporal, que nos detendrá por un tiempo. Perder la cortina significa quedar en una situación expuesta, vulnerable.

Controlemos nuestra ansiedad y seamos discretos, no atraigamos la atención de los demás sobre nosotros mismos. En lugar de intentar presionar hacia adelante, esperemos hasta que la situación mejore y podamos avanzar sin ponernos en peligro.

Además de en este hexagrama, el carácter traducido como siete, 七, *qi*, sólo aparece en el hexagrama 24, y también en el Dictamen y en el segundo trazo del hexagrama 51. Aquí indica el regreso de la cortina de un carruaje, en el hexagrama 24 se relaciona con un retorno y en el hexagrama 63, con el regreso de dinero.

3 Quienes explican este pasaje citan como ejemplos la ardilla, el zorro, etc.

4 El carácter traducido como “cortina” es 葭, *fu*. Una oda del *Shijing* cuenta una historia sobre la cortina perdida de un carruaje, que se recupera después de siete años.

Trabajo: Podemos llegar a perder el apoyo de nuestros superiores debido a circunstancias comprometedoras, no tratemos de forzar la situación. Si llevamos a cabo nuestros deberes a la perfección seremos reintegrados a nuestro estado anterior después de que se complete un ciclo.

Vida privada: Quizás pasemos un poco de vergüenza y tendremos que enfrentar una situación complicada. Si soportamos los problemas con modestia y discreción, todo volverá a la normalidad con el paso del tiempo.

Salud, sentimientos y relaciones sociales: Descansemos hasta que nos sintamos mejor. No nos expongam, seamos discretos y prudentes.

CHENG YI. — El segundo trazo emplea las virtudes de orden, centralidad y rectitud; arriba, simpatiza con el príncipe dotado de energía *yang*, centralidad y rectitud, representado por el quinto trazo *yang*. Es natural que consiga hacer prevalecer sus tendencias. Sin embargo, el quinto trazo ocupa la situación preeminente, y está situado en el tiempo de Después de la Consumación; incluso sin seguir avanzando más, puede actuar. ¿Cómo entonces puede intentar dirigirse al sabio capaz situado en inferioridad⁵ para emplearlo? Por eso el segundo trazo no debe dar rienda suelta a sus propios actos. Desde la antigüedad, siempre han sido raros los príncipes que, una vez restablecido el orden, fueran capaces de emplear hombres capaces. Taizong, el fundador de la dinastía Tang era capaz de escuchar los consejos, pero raramente los aplicaba⁶; y esto solo empeoró con el tiempo y el paso de las generaciones. Este es el tiempo en que la firmeza y la justicia se distorsionan y se convierten en complacencia. En este tiempo se considera que los trigramas *Kan*, ☵, y *Li*, ☲, constituyen una antítesis. El hombre que puede reconocer el momento y apreciar la modificación que se está produciendo puede ser considerado como capaz de entender el *Libro de los Cambios*. El segundo trazo es *yin*, por lo que simboliza a una mujer. La “cortina”, se refiere a una pantalla que las mujeres llevan consigo cuando salen, para esconderse de la vista. “Pierde la cortina” indica la imposibilidad de salir [de su casa]. El segundo trazo, al no ser llamado ni utilizado por el quinto, no puede actuar; es como una mujer que ha perdido su cortina. Sin embargo, el camino de la centralidad y la rectitud nunca puede olvidarse ni abandonarse; una vez pasado el mo-

mento, podrá actuar; por eso el texto dice “no corras a buscarla”. Al buscarla [la mujer] descuidaría preservarse a sí misma, por eso el texto advierte que no corra a buscarla. Si se observa a sí misma sin cometer negligencia alguna, “en siete días la conseguirás”. Los hexagramas tienen seis puestos, por lo que el número siete indica que se produce una modificación y que el hexagrama se transforma. “En siete días la conseguirás” es una expresión que indica que el tiempo se modifica. Aunque el segundo trazo no sea empleado por el superior, el camino de la centralidad y la rectitud nunca puede abandonarse ni olvidarse permanentemente. Aunque le es imposible actuar ahora, actuará en otro tiempo. El consejo del sabio es profundo.

ZHU XI. — El segundo trazo posee las virtudes de elegancia⁷, centralidad y rectitud. Se corresponde con el quinto trazo *yang*, arriba, que simboliza un príncipe dotado de energía *yang*, centralidad y rectitud. Es natural que logre actuar y hacer prevalecer sus tendencias. Pero, como el quinto trazo *yang* se encuentra en el tiempo de Después de la Consumación, es incapaz de inclinarse ante los sabios para practicar y seguir su Camino. El segundo trazo simboliza a una mujer que pierde la cortina de su carruaje. El término “cortina” hace referencia a las persianas del carruaje de una mujer; esto expresa que pierde lo que le permite circular y salir [sin exponerse]. Sin embargo, el camino de la centralidad y la rectitud no puede abandonarse definitivamente; una vez pasado el momento, volverá a prevalecer. Además, el texto advierte: “no corras a buscarla, en siete días la conseguirás”, porque el éxito llegará en forma natural [sin buscarlo].

Nueve en el tercer puesto (muta al hex. 3)

Cuando el Eminente Antepasado⁸ atacó la Tierra del Demonio⁹, tardó tres años en conquistarla. No deben ser utilizados hombres inferiores.

7 Por ocupar el centro del trigramo del fuego, *Li*, ☲, uno de cuyos atributos es la elegancia.

8 Los dos caracteres traducidos como “Eminente Antepasado”, 高宗, *Gao zong*, eran el título nobiliario del rey de la dinastía Shang que conquistó la tribu llamada *Gui fang*. Por ello, este trazo incluye una referencia histórica. Además *Gao zong* indica un alto puesto o el ilustre fundador de una dinastía, por eso lo traducimos como el Eminente Antepasado. Ver la siguiente nota.

9 Los caracteres traducidos como “Tierra del Demonio”, 鬼方, *Gui fang*, también podrían traducirse como “tribu *Gui*”. Posiblemente *Gui fang* se usaba en traducción general para referirse a los enemigos de los Shang y los Zhou.

5 El segundo trazo.

6 El Emperador Taizong exiló y ajustició a algunos de sus ministros, aunque eran muy capaces.

Una campaña de conquista que dura tres años indica la realización de una empresa difícil y peligrosa. Los tres años simbolizan un largo período de amargos conflictos. El triunfo se puede lograr, pero no sin pagar un alto costo.

La Tierra del Demonio indica lo que está fuera de las leyes, un factor de riesgo y corrupción que debe ser subyugado por la fuerza.

Para consolidar el triunfo, debemos utilizar sólo métodos y personas fiables, de lo contrario pondremos en peligro los logros que tanto nos costó alcanzar.

Trabajo: Si estamos en el ejército, entraremos en combate. En otros casos, tendremos muchas dificultades para expandir nuestro negocio o iniciar algo nuevo, pero a largo plazo, las perspectivas son buenas, si nos rodeamos de personas capaces y de confianza.

Vida privada: Podremos alcanzar nuestras ambiciosas metas, pero nos tomará bastante tiempo, e insuñirá muchos recursos. Tengamos cuidado con los pleitos y procedimientos legales.

Salud, sentimientos y relaciones sociales: Hagamos un esfuerzo para controlarnos a nosotros mismos, para comportarnos de forma más racional. No va a ser fácil y requerirá una estricta autodisciplina.

CHENG YI. — El tercer trazo *yang* se sitúa en el tiempo de Después de la Consumación, cuando el orden ya está restablecido. Es firme y ocupa un puesto que implica firmeza, de ahí que emplea firmeza extrema. Tal uso de firmeza Después de la Consumación, es similar a cuando el Eminente Antepasado atacó a los *Gui fang* [la tierra del demonio]. El Eminente Antepasado, ciertamente se refiere a Gao Zong, de la dinastía Shang. Como los asuntos del imperio ya estaban en orden, persiguió por todas partes y destruyó a los rebeldes a su autoridad. La autoridad y el poder de las armas, guiados por el deseo de asegurar la felicidad del pueblo, tal es el acto del príncipe; sólo los príncipes sabios y dignos son capaces de esto. Pero la violencia desenfrenada en la represión, la ira contra quienes aún no son sumisos, la ambición de dominar vastos territorios, conducen a la destrucción de los pueblos y a la injusta satisfacción de las pasiones. Es por esto que el texto advierte que “no deben ser utilizados hombres inferiores”¹⁰; si es un hombre inferior el que actúa, sólo se dejará llevar por sus resentimientos personales y su interés privado; y en caso de que no se deje llevar por su ambición y su ira no querrá hacer nada. “Tardó tres

años en conquistarla” indica la extrema dificultad que presenta la tarea en cuestión. El sabio nos indica que el tercer trazo *yang* está en presencia del tiempo de Después de la Consumación, cuando el orden ya está restablecido y, sin embargo, emplea enérgica dureza; desarrolla esta idea para enseñar a los hombres las reglas y advertirles. ¿Cómo podríamos considerar a la ligera la posible extensión de las acciones y su amplio alcance?¹¹

ZHU XI. — En el tiempo de Después de la Consumación, cuando el orden ya está establecido, utilizar la firmeza, ocupando un puesto que implica la firmeza, expresa la imagen simbólica del Eminente Antepasado destruyendo al pueblo de la Tierra del Demonio. “Tardó tres años en conquistarla” expresa la duración de la acción y luego el éxito. Es una advertencia para quien consulta el oráculo, de que no debe pensar en actuar a la ligera. “No deben ser utilizados hombres inferiores”; esta es la misma advertencia que vemos en el trazo *yin* superior del hexagrama 7, El Ejército.

Seis en el cuarto puesto (muta al hex. 49)

Tiene seda desgarrada y trapos.

Sé precavido hasta el final del día.

La harapos de seda y los trapos sirven para taponar las vías de agua en un bote que está cruzando el río, simbolizan las medidas preventivas que deben implementarse cuando se intenta hacer algo peligroso.

Podemos encontrar problemas inesperados a lo largo del camino; estemos en guardia, preparados para enfrentar las posibles contingencias. La situación no es estable; puede que las cosas no sean lo que parecen.

Trabajo: Los mejores planes pueden tener fallas. Es recomendable tomar medidas preventivas para hacer frente a dificultades imprevistas. Debemos tener mucho cuidado.

Vida privada: Si somos prudentes y tomamos todas las precauciones posibles, evitaremos muchos problemas.

Salud, sentimientos y relaciones sociales: No nos descuidemos, corremos peligro. No demos por sentado nada ni seamos ingenuos.

¹⁰ También podríamos deducir que este oráculo sólo se aplica a los nobles, no a los hombres inferiores.

¹¹ Aquí somos advertidos que comenzar una guerra de conquista es algo muy grave y de vastos alcances. Es mejor pensar dos veces antes de hacerlo. Además, notemos que el texto adivinatorio no contiene las palabras “éxito” ni “ventura”, aunque el hecho de que se pueda conquistar la Tierra del Demonio indica cierto grado de éxito.

CHENG YI. — El cuarto trazo es parte de Después de Cruzar el Río¹² y del trigramo que simboliza el agua¹³; por eso está implicado el significado de un bote. El cuarto trazo se acerca a la posición del príncipe; representa a quien es el depositario de la autoridad¹⁴. En vista del tiempo de Después de la Consumación, lo urgente es estar en guardia contra los reveses de la fortuna y prevenirlos, para evitar disturbios y revoluciones. El carácter traducido como “seda desgarrada” [縐, *xu*], debe ser leído como “estar mojado” [濡, *ru*]; esto expresa una fuga o paso de agua que conduce a la inmersión. El barco tiene un agujero por el que entra el agua, por eso tiene “trapos” para taponar el agujero. “Sé precavido hasta el final del día”, tal debe ser la previsión contra los peligros y los males. No se trata de un feliz augurio, porque este es un momento en el que uno apenas está a salvo del peligro. En el tiempo de Después de la Consumación, basta con estar a salvo del peligro. ¿Qué más podríamos decir?

ZHU XI. — En el tiempo de Después de la Consumación, este trazo emplea suave docilidad y ocupa un puesto que incluye esta misma suavidad; representa a quien, con temor, puede mantenerse en guardia y prevenir los males; de ahí la imagen simbólica. El Maestro Cheng dice: “El tercer carácter del texto [seda desgarrada, 縐, *xu*] debe ser reemplazado por un carácter análogo [濡, *ru*] que significa ‘estar mojado’; los trapos sirven para tapar la vía de agua y evitar que el barco se hunda”.

Nueve en el quinto puesto (muta al hex. 36)

El vecino del Este que sacrifica a un buey
no recibe una bendición tan plena
como el vecino del Oeste con su pequeña ofrenda¹⁵.

La sinceridad será recompensada. Una contribución humilde presentada con verdadero sentimiento será mejor recibida que una exhibición pretenciosa.

No necesitamos hacer grandes cosas para causar una buena impresión, seamos sinceros y modestos.

12 Una traducción literal del nombre de este hexagrama, 既濟, *ji ji*, Después de la Consumación.

13 *Kan*, 坎, indica el agua que corre, como un río peligroso, porque también es el trigramo del peligro.

14 Delegada por el príncipe, como un ministro.

15 Los caracteres traducidos como “pequeña ofrenda”: 禴祭, *yue ji*, son una referencia al sacrificio *Yue* (*ji* significa sacrificio) realizado en el verano –cuando el alimento escasea–, que consiste en ofrendas de granos para los antepasados. En comparación con una ofrenda de bueyes u ovejas, este es un sacrificio magro. Una traducción literal sería “sacrificio *Yue*”.

Trabajo: Si somos demasiado ambiciosos fracasaremos, pero si somos sencillos y realistas tendremos éxito.

Vida privada: No intentemos impresionar a los demás con nuestra riqueza ni intentemos aparentar lo que no somos. Si mantenemos las cosas simples y sin pretensiones tendremos buena fortuna.

Salud, sentimientos y relaciones sociales: La sinceridad y la modestia serán ventajosas. No seamos presumidos.

CHENG YI. — El centro del quinto trazo está lleno¹⁶, lo que indica buena fe; el segundo trazo está vacío en el centro, e indica sinceridad. Ambos trazos reciben un significado relativo a distintos sacrificios. “El vecino del Este” es *yang*, y designa el quinto trazo. “El vecino del Oeste” es *yin*, y designa el segundo trazo. “Sacrifica un buey” significa un sacrificio abundante; por el contrario, los caracteres traducidos como “pequeña ofrenda”¹⁷ designan varios tipos de sacrificios más modestos. Lo abundante no es igual a lo magro, esto se debe a la diferencia que existe entre los distintos momentos considerados. Los trazos segundo y quinto también tienen las virtudes de buena fe, sinceridad, centralidad y rectitud. El segundo está en el fondo de Después de la Consumación, todavía tiene que avanzar, por eso recibe una bendición más plena. El quinto trazo se coloca en la cima del mismo hexagrama, ya no tiene donde avanzar. Debido a la extrema sinceridad con que mantiene su rectitud y centralidad, aún no ha llegado al punto del trastocamiento del orden establecido. El principio de las cosas no incluye el desarrollo extremo de una acción sin un trastocamiento final. Habiendo alcanzado el límite extremo, y aunque esté situado entre los mejores, ¿por qué debería escapar a esta regla? Por eso tanto el texto de este trazo, como la *Pequeña Imagen*¹⁸, sólo comparan los dos momentos.

ZHU XI. — El Este es *yang*, el Oeste es *yin*. Éste es el quinto trazo *yang* que ocupa el puesto preeminente, aunque el tiempo ya haya pasado¹⁹. Estas condiciones no son tan buenas como las que encuentra el segundo tra-

16 Porque es un trazo *yang*, no un trazo *yin*, que está partido, y es hueco en el centro.

17 Ver la penúltima nota.

18 Esta traducción no incluye la Pequeña Imagen (小象, *xiao xiang*), que es un comentario adicional a los textos de cada trazo. La Pequeña Imagen de este trazo dice: “El vecino del Este que sacrifica a un buey no concuerda tanto con el tiempo como el vecino del Oeste”.

19 El tiempo expresado por el hexagrama.

zo *jin*, colocado en inferioridad, que apenas comienza a disfrutar de las ventajas del tiempo [de Después de la Consumación]. Además, esto corresponde a los acontecimientos relacionados con el Rey Wen y Zhou²⁰, de ahí el significado simbólico y adivinatorio. El comentario Tuan, que dice: “primero un buen augurio, luego desorden y problemas”, expresa la misma idea.

Al tope un seis (muta al hex. 37)

Se le moja la cabeza.

Peligro.

Hemos ido demasiado lejos y demasiado hondo y ahora tendremos que pagar el precio por nuestra falta de cuidado.

Si dejamos pasar el momento adecuado para retroceder o detenernos, caeremos en el peligro. Podemos sufrir un serio revés por habernos descuidado cuando creíamos que todo estaba bajo control.

Trabajo: Si tratamos de hacernos cargo de más cosas que las que podemos manejar bien, nos meteremos en grandes problemas y podemos llegar a perder todo lo que hayamos alcanzado.

Vida privada: Estamos involucrados más allá de lo que es conveniente con una persona o una situación que no podremos controlar. Peligro de ahogamiento.

Salud, sentimientos y relaciones sociales: Mojar se la cabeza significa excederse con el vino y los placeres sensuales. También indica peligro de asfixia y una completa pérdida de autocontrol.

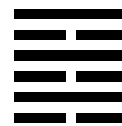
CHENG YI. — En el límite de Después de la Consumación, no hay calma, pero sí peligro. Aquí, un trazo *jin* ocupa este puesto y se sitúa en el puesto superior de la sustancia [del trigramo] que indica el peligro [Kan, ☵]. Kan representa el agua; y Después de la Consumación, también tiene un significado relacionado con el agua²¹; además el texto de este trazo indica la extrema agudeza del peligro al decir “se le moja la cabeza”. El peligro es obvio; es el fin del orden establecido; dado que un hombre inferior ocupa esta posición, sólo se puede esperar decadencia y ruina.

ZHU XI. — Este trazo ocupa el último puesto, tanto de Después de la Consumación, como del trigramo del peligro [Kan, ☵]. Este es un suave trazo *jin* situado en el puesto más alto en la sustancia del peligro. Se considera que esto expresa la imagen simbólica de un zorro nadando a través de un arroyo y mojándose la cabeza. Si quien consulta el oráculo carece de prudencia, seguirá un camino que lo lleva al peligro.

20 El último rey de la dinastía Shang.

21 Como ya explicamos en una nota anterior, una traducción literal del nombre de este hexagrama, 既濟, *jì jì*, sería Después de Cruzar el Río.

未濟

64 Antes de la Consumación | *Wei Ji*

Los dos caracteres chinos que le dan nombre a este hexagrama son: *wei*: “antes, todavía no” y *ji*: “vadear un río en un lugar donde el agua está baja, completar una tarea”: la tarea todavía no está cumplida.

Significados asociados

Antes de terminar la tarea, antes de la culminación, antes de cruzar el río.

El Dictamen

Antes de la Consumación.

Éxito.

Si al pequeño zorro se le moja la cola cuando está terminando de vadear el río nada será favorable.

En la China antigua, cruzar un río, ya fuera vadeándolo o pasando por encima del mismo cuando este se congelaba, no era una tarea sencilla porque no había puentes. Cruzar un río era peligroso y no era nada fácil; de ahí que la referencia a “vadear el río” es una metáfora que indica que nos enfrentamos a emprendimiento de importancia, que es peligroso y no debe ser tomado a la ligera.

En este hexagrama, el cruce del río simboliza una difícil transición entre el caos y el orden.

La advertencia acerca de evitar mojarse la cola indica las dificultades de la empresa. Debemos tener un excedente de fuerza y prudencia para hacer frente a esa tarea. Si no podemos sostener el esfuerzo hasta el final, todo lo que conseguimos previamente estará en peligro.

CHENG YI. — En el tiempo de Antes de la Consumación existe una razón natural para alcanzar el éxito, además, los poderes de los trigramas ofrecen un camino para alcanzar el éxito, que reside en elegir donde situarse con cautela. El zorro puede cruzar el agua, pero si se moja la cola ya no podrá cruzar. Cuando el zorro ya es viejo, se muestra muy desconfiado y temeroso, por

eso al caminar sobre el hielo escucha, temiendo que este se quiebre. Pero cuando es joven, no teme, y es incapaz actuar con prudencia, por lo que se atreve a aventurarse a cruzar. “Cuando está terminando”, debe leerse como “atrevido”, que indica vigor y valentía atrevida y audaz. El *Shu Jing*¹ dice: “Bravo, bravo hombre valiente.” El pequeño zorro se decide a cruzar [el río], pero se le mojará la cola y no podrá hacerlo. En el tiempo de Antes de la Consumación, al buscar la manera de atravesar [el río], conviene tener la mayor prudencia, y entonces se tendrá éxito. Pero si actuamos con el temerario atrevimiento del joven zorro, seremos incapaces de remediar los peligros del momento. Si no podemos remediarlos, nada será ventajoso.

ZHU XI. — Antes de la Consumación es el tiempo en el que las cosas no están del todo ordenadas. El agua y el fuego no interactúan y no producen ningún efecto conjunto. Los seis trazos de este hexagrama no están bien situados², lo que indica que el cruce [del río] aún no se ha consumado. “Al pequeño zorro se le moja la cola cuando está terminando de vadear el río” indica el significado de Antes de la Consumación. Si quien consulta el oráculo está en estas condiciones, ¿qué podría resultarle ventajoso?

La Imagen

El Fuego encima del Agua:

la imagen de Antes de la Consumación.

Así el noble es cuidadoso en la discriminación de las cosas, para que cada una ocupe su lugar.

El fuego sobre el agua no sirve para cocinar los alimentos ni para hacer nada útil porque ambas fuerzas están fuera de lugar y no interaccionan correctamente.

1 El *Shu Jing* (el Libro de la Historia o Libro de los Documentos), es uno de los Cinco Clásicos del canon confuciano que influyó enormemente en la historia y la cultura chinas.

2 Los puestos impares están ocupados por trazos *yin* y los pares por trazos *yang*, cuando lo correcto es que sea a la inversa.

Discriminar las cosas colocándolas en sus posiciones correctas significa reconocer el potencial de cada elemento; saber como ordenarlos y estructurarlos en función del objetivo buscado.

Distribuyendo las cosas en su correcta posición, se puede ordenar una situación caótica.

CHENG YI. — El agua y el fuego no interactúan, no se complementan para producir un efecto útil, por lo que se considera que los trigramas expresan el orden aún no establecido. “El Fuego encima del Agua”, ésta no es la posición que le conviene. El noble contempla la imagen simbólica de algo que no está en su lugar correcto, y la aplica con circunspección; al situar las cosas y los seres, discierne lo que le conviene a cada uno de ellos, y coloca a cada uno en el lugar que le conviene, es decir, fija a cada uno en su lugar.

ZHU XI. — El agua y el fuego son cosas absolutamente diferentes y cada una ocupa su propio lugar, por eso el noble contempla los símbolos, discierne y distingue.

Al comienzo un seis (muta al hex. 38)

Se moja la cola.
Humillación.

El personaje que moja su cola es el pequeño zorro mencionado en el Dictamen. La cola mojada simboliza el fracaso y es el resultado de una acción precipitada, sin planificación y con ignorancia.

La humillación nos forzará a reconocer nuestros propios límites y nos hará dar marcha atrás, para evitar sufrir peores daños.

Trabajo: Si actuamos basándonos en suposiciones erróneas, cometeremos un error. Podemos llegar a ser degradados o nuestros planes pueden fracasar.

Vida privada: La falta de experiencia sumada a acciones negligentes nos pondrán en una situación incómoda.

Salud, sentimientos y relaciones sociales: Nuestra falta de moderación o excesiva audacia, nos harán pasar vergüenza pública.

CHENG YI. — Este trazo usa suavidad *yin* en el puesto inferior; se encuentra en peligro y se corresponde con el cuarto trazo. Al estar en peligro³, no está satisfecho con el puesto que ocupa; al corresponderse con el cuarto trazo, sus tendencias lo llevan a ascender. Pero el primer

trazo es *yin* y dócil, y el cuarto trazo, que carece de las cualidades de justicia y rectitud, es incapaz de acogerlo y ayudarlo a superar el peligro. Cuando los animales cruzan el agua, deben levantar la cola; si se moja la cola, ya no pueden cruzar. “Se moja su cola” significa que no puede cruzar. No evalúa correctamente su capacidad ni su fortaleza y sigue adelante; pero finalmente no puede atravesar el peligro; es una razón plausible de vergüenza y aprensión.

ZHU XI. — Emplea la fuerza *yin* para ocupar el puesto inferior, en presencia del comienzo de Antes de la Consumación, no puede avanzar por sí solo, de ahí la imagen simbólica y el significado adivinatorio.

Nueve en el segundo puesto (muta al hex. 35)

Frena sus ruedas.

La determinación es venturosa.

Frenar las ruedas significa contener el avance, evitar correr ciegamente hacia adelante, y avanzar con cuidado.

Determinación significa mantenernos enfocados en nuestras metas y en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Debemos ser cuidadosos, para evitar que la situación se nos salga de las manos.

Trabajo: Todavía tenemos que superar algunos obstáculos, meticulosamente, ocupándonos concienzudamente de todos los detalles. Con prudencia podremos progresar lentamente, pero lo haremos de manera segura.

Vida privada: No nos apresuremos; limitémonos a los métodos probados, no corramos riesgos innecesarios.

Salud, sentimientos y relaciones sociales: No dejemos que otros nos apuren, tomemos todo el tiempo que necesitemos para decidir que curso tomaremos.

CHENG YI. — En otros hexagramas, cuando un trazo *yang* ocupa el segundo puesto, se considera que ocupa una posición suave y tiene centralidad; por eso no se considera que tenga excesiva firmeza. En Antes de la Consumación, el sabio analiza cuidadosamente el significado simbólico del hexagrama para convertirlo en objeto de una advertencia y muestra claramente el camino para servir al superior con respeto y obediencia. Antes de la Consumación expresa el tiempo en que el camino del noble está lleno de dificultades. El quinto trazo, con su docilidad, ocupa la posición del príncipe, mientras que el segundo, con sus capacidades de firmeza *yang*, ocupa un

3 Al inicio de *Kan*, ☵, el trígrama del peligro.

lugar que indica su mutua correspondencia. La firmeza conlleva el significado de oprimir la suavidad; y el agua es el símbolo de la capacidad de extinguir el fuego. En el momento en que comienza la dificultad, el súbdito capaz, en el que se apoya el superior, debe seguir absolutamente el camino del respeto y la obediencia. Por eso el texto contiene una advertencia, al decir: “frena sus ruedas”, sólo así actuará con corrección y tendrá ventura. Frenar las ruedas reduce la fuerza natural de la acción y ralentiza el movimiento hacia adelante. Esta es una advertencia sobre el uso excesivo de la firmeza. Cuando hay un exceso de firmeza, fácilmente se llega a desafiar y despreciar a los superiores y la obediencia es incompleta. Guo Ziyi y Li Sheng, en la dinastía Tang, fueron extremadamente respetuosos cuando se enfrentaron a dificultades y peligros, por lo que fueron considerados justos y pudieron asegurar su buena fortuna al final. En el momento en que el peligro aún no se ha evitado, el poder llevar el respeto y la obediencia hasta el límite, es el medio que asegura la conformidad con la centralidad y la posibilidad de garantizar y asegurar el final feliz de los acontecimientos que tienen lugar. En cuanto al quinto trazo *yin*, el texto señala su determinación, ventura y esclarecimiento, haciendo uso del bien al máximo, siguiendo camino del príncipe. En el caso del segundo trazo *yang*, recibe una advertencia relativa al respeto y la obediencia, para hacer uso al máximo de la rectitud en el camino del súbdito; juntos, estas dos textos, explican comprensivamente el camino del superior y el inferior.

ZHU XI. — Como el segundo trazo *yang* se corresponde con el quinto trazo *yin*, y como ocupa un puesto que implica dócil dulzura y posee centralidad, se considera que tiene la capacidad de contener su avance; conserva su centralidad en la inferioridad, de ahí la imagen simbólica y el significado adivinatorio.

Seis en el tercer puesto (muta al hex. 50)

Antes de la Consumación.

Marchar trae desventura.

Es favorable vadear el gran río.

Si somos inflexibles o actuamos con osadía y agresividad todos nuestros planes fallarán.

Asegurémonos de obtener el apoyo necesario antes de actuar y no seamos intransigentes. No vamos a lograr nada bueno usando la fuerza bruta, ni apresurándonos más de lo debido.

Tomando todas las precauciones necesarias podremos cruzar el río, es decir lograremos progresar exitosamente.

Trabajo: Necesitamos la ayuda de otros, debemos actuar con diplomacia para alcanzar el éxito.

Vida privada: Evitemos las actitudes agresivas, es mejor que tratemos de llegar a un compromiso en lugar de confrontar frontalmente a nuestro adversario.

Salud, sentimientos y relaciones sociales: Si estamos enfermos, es importante que seamos muy cuidadosos y evitemos tratamientos agresivos que pueden causar más daño que bien. En el plano social, evitemos los conflictos.

CHENG YI. — “Antes de la Consumación. Marchar trae desventura”; esto significa que permanece en el peligro⁴ y que no logra hacer nada que pueda sacarlo de él, de modo que si actúa y emprende algo, el presagio es desafortunado. Primero debe salir del peligro, sólo entonces le será posible avanzar y emprender cosas. Debido a sus capacidades de docilidad *yin*, sin centralidad ni rectitud, y porque se encuentra en peligro, el tercer trazo no es capaz de satisfacer las necesidades del momento, de restablecer el orden. Todavía no tiene una forma de remediar el estado actual de las cosas y no produce ningún efecto capaz de sacarlo del peligro, de modo que, si avanza y emprende algo, es esto lo que le lleva a un augurio desafortunado. Sin embargo, en este hexagrama existe una manera natural de remediarlo; cuando el peligro llega a su fin, hay una forma de escapar del peligro. Arriba, goza de la correspondencia con la firmeza *yang* [del sexto trazo]; si puede aventurarse a atravesar el peligro para seguir al trazo superior, todo será reparado y puesto en orden. Por eso “es favorable vadear el gran río”. Sin embargo, ¿cómo podría la docilidad *yin* del tercer trazo escapar del peligro y luego seguir adelante? Hasta que llegue el momento, será incapaz de hacerlo; sus habilidades no le permiten hacerlo.

ZHU XI. — Este trazo tiene docilidad *yin*, pero carece de centralidad y rectitud. Está situado en el tiempo en que el orden aún no se ha restablecido; si emprende algo tendrá “desventura”. Pero como un trazo dócil cabalgando uno firme⁵, este trazo está a punto de emerger del peligro expresado por el trigramo *Kan*, ☵, la imagen simbólica de “vadear el gran río”, de ahí el significado adivinatorio.

4 Ocupa la cima del trigramo del peligro, *Kan*, ☵.

5 El segundo trazo *yang*.

Nueve en el cuarto puesto (muta al hex. 4)

La determinación es venturosa.

El arrepentimiento se desvanece.

Conmoción para conquistar la Tierra del Demonio.⁶

En tres años recibirás un gran país como premio.

El avance cuidadosamente planeado será exitoso, por eso el arrepentimiento se desvanecerá.

La palabra “conmoción” indica un rápido y fuerte avance, que inspira miedo en los antagonistas que van a ser conquistados. También significa que enfrentaremos una dura y difícil lucha para poder lograr nuestros objetivos.

La Tierra del Demonio indica lo que está fuera de las leyes, un factor de riesgo y de corrupción que debe ser subyugado por la fuerza.

El país obtenido como premio indica que obtendremos muchos beneficios. Notemos que el pronóstico de este trazo es mucho mejor que el del tercer trazo del hexagrama anterior, donde se necesitan tres años para conquistar la Tierra del Demonio, pero no hay ninguna mención acerca de recompensa alguna.

Trabajo: Si estamos en el ejército, participaremos en una campaña. En otros casos, nos enfrentaremos a intensos conflictos y luchas con el objetivo de ampliar nuestro negocio, pero al final tendremos éxito.

Vida privada: Recibiremos grandes beneficios después concluir exitosamente una tarea difícil y conflictiva.

Salud, sentimientos y relaciones sociales: La Tierra del Demonio indica los miedos internos y pasiones que debemos vencer con disciplina para lograr el autocontrol sobre nosotros mismos.

CHENG YI. — El cuarto trazo, dotado de firmeza *yang*, ocupa la situación de un ministro en un alto puesto; encima de él se encuentra un amo con centralidad y sin prejuicios⁷, inteligente y dócil a los consejos. Además, él mismo sale del peligro⁸; y ha superado el centro de Antes de la Consumación. Sin las habilidades de actividad y firmeza *yang*, no es posible remediar los peligros y dificultades del mundo. Aunque este trazo es *yang*, ocupa el cuarto lugar⁹, por lo que el texto advierte que “el arre-

pentimiento se desvanece”, pero habrá ventura sólo si tiene” determinación”. Sin determinación no podremos restablecer el orden, y esto llevará al arrepentimiento. La palabra “conmoción”, debida al trueno¹⁰, indica fuerza extrema. Lo que requería el máximo uso de fuerzas, entre los hombres de la antigüedad, era la destrucción de la tribu *Gui fang*¹¹; además esta expresión se utiliza por tener un significado alegórico¹². Las fuerzas que atacan un lugar lejano, durante tres años, recibirán “un gran país como premio”, por su acción de restablecer el orden y remediar los peligros. La forma de regular el mundo es emplear una determinación perfecta, como se acaba de explicar. Debido a que el cuarto trazo ocupa un puesto que implica suavidad dócil, se menciona la necesidad de “determinación”.

ZHU XI. — Siendo *yang*, ocupa el cuarto puesto; le falta rectitud y se arrepiente de ello. Puede ejercitar su fortaleza y habilidades; al hacerlo con determinación, “el arrepentimiento se desvanece”. Sin embargo, como le falta rectitud, tiene que esforzarse, buscar alcanzar la perfección. Si no lleva su energía *yang* al extremo, si no dedica todos sus esfuerzos [a la tarea] durante mucho tiempo [tres años], no lo conseguirá. De ahí viene la imagen simbólica de atacar la Tierra del Demonio y obtener una recompensa después de tres años.

○ Seis en el quinto puesto (muta al hex. 6)

La determinación es venturosa.

No hay arrepentimiento.

La luz del noble es verdadera.

Ventura.

La lucha fue ganada usando métodos duros, pero para administrar nuestros nuevos dominios, es mejor actuar con diplomacia y moderación.

La gloria del noble indica sinceridad, cortesía y esclaramiento. Al situarse en el centro de la trigramas de la luz (el trigramas superior), nada está oculto de su vista, sabe emplear a personas capaces y dignas como ayudantes sobre la base de sus méritos reales.

Trabajo: Seremos promovidos y nuestros méritos sean ampliamente reconocidos.

Vida privada: Nuestros deseos se cumplirán. Seremos respetados y prosperaremos.

Salud, sentimientos y relaciones sociales: Disfrutaremos de buena salud y claridad mental.

6 Las palabras traducidas como “Tierra del Demonio” son *Gui fang*, su traducción literal sería “tribu *Gui*”, una tribu enemiga, cuyo nombre posiblemente era usado como un término para identificar a los enemigos de los Shang y los Zhou.

7 Vacío por dentro.

8 Porque deja atrás el trigramas *Kan*, ☵, que simboliza el peligro.

9 Que es un puesto *yin*.

10 El carácter traducido como “conmoción”, 震, *zhen*, se relaciona con el trigramas ☳: lo suscitativo, el trueno, que sacude la tierra.

11 Ver la nota en el texto de este trazo.

12 Es un proverbio.

CHENG YI. — El quinto trazo es el amo de la elegancia de las formas¹³. Ocupa un puesto firme y se corresponde con un trazo firme¹⁴. Ocupa el lugar del centro, libera su corazón de todo prejuicio¹⁵, y es asistido por un trazo *yang*. Aunque emplea dócil gentileza para ocupar la posición preeminente, sin embargo se coloca allí con extrema rectitud y excelencia. No es insuficiente en ningún aspecto, mantiene su puesto con perfecta centralidad; por eso “no hay arrepentimiento” y hay “ventura”. Dado que posee determinación y certeza, no hay advertencias. Empleando estas cualidades para remediar el desorden, no hay nada que no quede regularizado por su acción. El quinto trazo es aquel del que depende la inteligencia de la forma, por eso “la luz del noble es verdadera”. Alcanza la perfección del esplendor de las virtudes del noble y su obra responde a ello y es digna de ello. Al inicio del texto dice “la determinación es venturosa”, al ser dócil y gentil, y al mismo tiempo capaz de determinación, gracias a su virtud tiene “ventura”. Al final del texto, el texto repite el feliz augurio, respecto del trabajo realizado¹⁶. Cuando se tiene esclarecimiento, con buena fe¹⁷, es tiempo de ordenar el mundo.

ZHU XI. — Dado que es un trazo *yin* quien ocupa el quinto puesto, le falta rectitud; pero, sin embargo, es de él de quien depende la claridad de la forma; reside en el centro y se corresponde con la firmeza [el segundo trazo]. Mantiene su corazón vacío de prejuicios para buscar la ayuda de los que están debajo de él; por eso “la determinación es venturosa” y “no hay arrepentimiento”. Además, tiene la perfección del brillo y del esplendor, es sincero y sin falsedad; todo ello encierra una serie de felices augurios.

Al tope un nueve (muta al hex. 40)

Se bebe vino en confianza.

Sin culpa.

Pero la confianza se perderá si moja su cabeza.

Un nuevo tiempo está por comenzar pero la situación todavía entraña algunos peligros. Celebrar el final de

un ciclo exitoso y el comienzo de una nueva etapa, no es una mala idea. Sin embargo, mojar la cabeza indica una actitud de desequilibrio y pérdida de control.

Este trazo es una advertencia contra dejarnos intoxicar por el éxito que parece estar al alcance de la mano. Indica que no debemos bajar la guardia aunque todo parezca perfecto.

Trabajo: Celebrar nuestros logros no es malo, pero si somos extravagantes, dañaremos nuestra reputación.

Vida privada: Si no podemos auto-controlarnos a nosotros mismos, seremos humillados y perderemos el respeto de los demás.

Salud, sentimientos y relaciones sociales: Mojar la cabeza significa excederse en el vino y los placeres sensuales. En cualquier caso, indica una pérdida completa de control sobre nosotros mismos.

CHENG YI. — Este trazo *yang* emplea la firmeza para ocupar el puesto más alto, con el grado extremo de firmeza. Ocupa el puesto superior del trigram¹⁸ que simboliza la claridad, lo que indica el grado extremo de claridad¹⁹ alcanzada. Dado que la firmeza también alcanza el grado extremo, pero es capaz de inteligencia, esto ya no se considera como una expresión de descontrol, sino como una indicación de agudeza de decisión. La inteligencia puede iluminar los principios; la firmeza puede determinar el deber. Ocupa el puesto extremo de Antes de la Consumación, pero esta no es una posición que le permita ayudar [a otros]. Si no está en condiciones de ayudar y no hay ninguna razón para hacerlo, entonces debería simplemente disfrutar de las bendiciones del Cielo y cumplir con su destino. Si fuera el final del hexagrama 12, El Estancamiento, se derrumbaría al modificarse el tiempo, pero en el hexagrama Antes de la Consumación, no hay razón para que las cosas lleguen a su límite extremo y se regularicen, por lo que el texto sólo indica el grado extremo del orden no establecido. Con perfecta sinceridad, estando contentos con el destino y el cumplimiento de nuestros deberes y festejándolo con alegría, será posible estar libre de culpa. Beber vino es alegrarse, disfrutar de la propia alegría. Si uno no está satisfecho con su situación, se entregará a la ira y a la pasión y caerá como un fruto maduro, es decir, se hundirá en la culpa y los augurios serán desastrosos. Si, por el contrario, uno se dedica exclusivamente al bienestar y a los placeres y se entrega a la voluptuosidad con exceso, superando todas las leyes morales, hasta el punto de que “moja su cabeza”, le será

13 Ocupa el puesto del centro del trigram¹³ *Li*, ☲, que simboliza la claridad, el estilo, la inteligencia.

14 Del segundo trazo.

15 Por ser hueco en el medio.

16 Notemos que el carácter 吉, *jí*, que traducimos como “ventura” y “venturosa”, aparece dos veces en el texto de este trazo, repetición muy inusual.

17 El carácter traducido como “buena fe”, 孚, *fú*, significa “verdad, sinceridad; inspirar confianza a otros”.

18 *Li*, ☲.

19 El significado aceptado es “inteligencia”.

imposible vivir en paz, ni estar contento con la propia situación. “En confianza” quiere decir que tiene sinceridad interior, “la confianza se perderá”, indica que se pierde la noción de decoro. En este caso, la “confianza” es una desventaja. El hombre que cae en desgracia, cuando reconoce que no tiene nada que hacer o intentar y se deja llevar sin reaccionar, ¿cómo podría decir que está contento con su destino y el cumplimiento de sus deberes?

ZHU XI. — Con su firmeza y claridad ocupa el puesto extremo de Antes de la Consumación; el momento en que aún hay algo que hacer. Si tiene confianza en sí mismo y se fortalece esperando el destino; seguirá un camino que excluye la culpa. Si, por el contrario, se deja llevar sin reaccionar, como el zorro que cruza sobre el agua y moja su cabeza, esto sería un exceso de confianza en sí mismo y constituiría un abandono del deber.

Este libro digital contiene sólo los dos últimos hexagramas del *Libro de los Cambios*, porque simplemente es una muestra del contenido del libro completo, que se puede adquirir en Amazon.